

PATRIMONIALIZACION, NARRATIVAS E INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACION

PATRIMONIALIZATION, NARRATIVES E INTERCULTURALITY IN EDUCATION

Mendoza, Luz*

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt
Venezuela

Resumen

Las reflexiones críticas en torno al patrimonio, interculturalidad y narrativas, derivadas del hecho pedagógico estatal, nos conducen a interrogarnos sobre las prácticas de reconocimiento cultural, proyección de nuestro acervo y preservación de la memoria colectiva, expresada a través de los aspectos materiales y corporeidad histórica. La metodología descriptiva con un diseño bibliográfico documental es cimentada a partir de la revisión de algunos autores tales como: Bruner (2003), Davallon (2014), Pomian (1999) y Oroño (2020), quienes reflexionan sobre las implicaciones epistemológicas en la investigación del patrimonio, orientada a afianzar y rescatar los valores originarios y propios de nuestra cultura. Se busca entonces, orientar la operatividad de narrativas patrimoniales desde la interculturalidad en el proceso educativo y humano, como ente activo de la sociedad y sus modos de representación, en aras de contribuir con un aporte teórico en el plano de lo social.

Palabras clave: Narrativas, interculturalidad, patrimonio, educación.

Abstract

Critical reflections on heritage, interculturality and narratives, derived from the state pedagogical fact, lead us to question ourselves about the practices of cultural recognition, projection of our heritage and preservation of collective memory, expressed through material aspects and historical corporeity. The descriptive methodology with a documentary bibliographic design is based on the review of some authors such as: Bruner (2003), Davallon (2014), Pomian (1999) and Oroño (2020), who reflect on the epistemological implications in research heritage, aimed at strengthening and rescuing the original and proper values of our culture. It seeks, then, to guide the operation of heritage narratives from interculturality in the educational and human process, as an active entity of society and its modes of representation, in order to contribute with a theoretical contribution at the social level.

Keywords: Narratives, interculturality, heritage, education.

*Dra. en Ciencias de la Educación. Coordinadora de la línea de investigación: Reconstrucción geohistórica educación patrimonio cultural inmaterial de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Directora de turismo de la Alcaldía de Baralt. Investigadora activa.
E-mail: luzomaira_19@hotmail.com

Finalizado: Zulia, Septiembre-2020 / **Revisado:** Octubre-2020 / **Aceptado:** Octubre-2020

Introducción

Ante la crisis que vive el planeta, se hace urgente replantearse en la investigación temas que valoren procesos históricos que de alguna forma descubran que existe otra manera de lograr el conocimiento, bien sea a través de la cultura, costumbres, creencias y experiencias vividas para generar mecanismos que promuevan el interés en función del disfrute de la vida. En este sentido, el propósito es incentivar al debate y tensionar algunas categorías, situando la reflexión teórica en relación a las narrativas de interculturalidad.

En palabras de Chomsky (1977: p.35) “Un problema central de la interpretación del mundo es determinar de qué manera proceden a hacerlo, de hecho, los seres humanos”. Similar sesgo es posicionado intencionalmente mediante la ortodoxia de la academia y los centros poder culturales, en aras de perpetuar la lógica que subyace en el seno de la sociedad moderna y sus estructuras.

En este sentido, el contexto mundial devela categorías como la interculturalidad bajo procesos de construcción y generación de conocimientos, para distinguir narrativas que conlleven a una reflexión crítica reflexiva, sobre el pensar-teorizar Occidental a modo de escrutinio, con el fin de comprender sus implicaciones en las sociedades colonizadas. Esta construcción es movilizadora por los aspectos que permiten al sujeto un mayor sentido de potestad sobre la urgencia de un mirar, deliberar propio, en aras de formas y mecanismos emancipadores sobre las realidades fustigantes de la modernidad y sus periplos.

Por otro lado, el patrimonio constituye un atractivo semántico que acoge una diversidad de significados, memoria, identidad, historia, valor, legado y tradición entre otros. Es así como la Patrimonialización brinda tributo al periodo histórico que devela cada sociedad de acuerdo a su tiempo y circunstancias, manifiesta en materialidad, corporeidad y esencia identitaria, la principal finalidad comporta la preservación

e integración teórica-práctica hacia la memoria colectiva. Bien podría afirmarse que se trata de un mágico conjunto de elementos que se fusionan en el humano para ofrecer mayor sentido a su naturaleza social y afectiva.

De esta manera, se presentan las narrativas que se convierten en vehículo para la producción del desarraigo simbólico al descontextualizar las prácticas patrimoniales, como es el caso de la patrimonialización, ellas operan de manera visibles, seleccionando o segmentando intencionalmente rasgos o aspectos de las manifestaciones a costa del encubrimiento y rechazo, fuera de sus esferas. En líneas generales, es un amplio campo en el cual pueden emerger significados y conjunciones capaces de superar posiciones exógenas y deterministas, reproducidas por el sistema cultural dominante, el de la serialización y masificación consumista de la cultura objetual, mercantil; en síntesis, del libre mercado y su lógica.

De ahí el propósito de la presente reflexión, surge de las exigencias de la línea de investigación “reconstrucción geohistórica educación patrimonio cultural inmaterial” adscrita al centro socio histórico culturales de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (Unermb), a modo de análisis crítico reflexivo del patrimonio en el ámbito latinoamericano caribeño, como aporte para la construcción de una sociedad crítica y consiente de su tiempo histórico e identidad. Establecer formas y esquemas de alto significado, orientados bajo el arraigo y la raíces que cimentan formas vivenciales y propias hacia un encuentro del soy colectivo, comunitario, pueblo.

Hallazgos

Narrativas

Para Bruner (2003), la narrativa se fundamenta en que los individuos somos fabricantes de historias. Las narrativas dan interpretación para comprender lo extraño de nuestra condición humana. Los relatos nos ayudan a dominar los errores y las sorpresas.

De igual manera agrega que la narrativa es una dialéctica entre lo que se esperaba y lo que sucedió, entre lo previsto y lo excitante, entre lo canónico y lo posible, entre la memoria y la imaginación.

En otras palabras, las narrativas pueden considerarse como construcciones que dan sentido. Es decir, la realidad se construye en colectivo a partir de narraciones que proyectan significado a la experiencia, a través de las personas significativas, quienes aportan insumos que permiten la afirmación de la identidad de los pueblos. Son valiosas formas de concebir el conocimiento, representan mecanismos válidos para el aprovechamiento de las habilidades naturales no solo de quienes poseen una formación específica, sino de todo aquel ciudadano que puede contribuir desde su visión e inteligencia social, en la caracterización y narrativa de sus espacios con sus pareceres.

Las narrativas de patrimonialización en la educación, como proceso desglosan un entramado en el hecho del patrimonio, en estas convergen algunos aspectos vistos desde la interacción de las culturas y el silencio del eufemismo con el que se ha pretendido desdibujarla, pues el patrimonio lleva un significado de apropiación el cual implica que no es de otro, hay que contextualizarlo en plural nosotros.

Por ello, la labor educativa y social va más allá de su aprovechamiento para los procesos formales, también en los cultores desde toda esencia disponen de esta narrativa para llevar a propios y extraños sus vivencias, sus tesoros culturales, sus más grandes significados, y en estos reside una realidad posiblemente distinta o no, pero con una esencia donde se denota el valor patrimonial del sujeto, claro está, es una estrategia para la educación conducir este torrente natural de emociones, capacidades y expresión.

Patrimonialización

Para Davallon (2014: p.51), la base del valor patrimonial está en la mirada social

o, en otras palabras, en el interés que una comunidad encuentra en un objeto o espacio. Un interés que entonces justifica que el grupo sienta la necesidad de quedárselo, conservarlo y preservarlo de una manera u otra. Se trata de una oportunidad de relevante valor social que debe ser conducida para de esta manera potencializar en los sujetos no solo el significado por sus haberes culturales sino que además sea posible que el mismo sea transmitido a otros para aumentar el acervo de ideas y significados tanto foráneos como propios.

En ese sentido, la Patrimonialización está relacionada con el pasado y el presente que deviene de la significación crítica reflexiva que se tiene de la práctica histórica de los pueblos, y los significados que realizan las sociedades., por lo cual hay un conjunto de elementos culturales recibidos del pasado y que son seleccionados para el disfrute y sobre el que se aplican medidas de protección para ser traspasados a generaciones venideras.

Tal como lo expresa Pomian (1999), al decir que el proceso de patrimonialización se constituye como una nueva práctica, la cual consiste en asignar nuevos significados a los objetos del pasado, el mismo se convierte en un elemento clave porque mediante una nueva interpretación, adquiere nuevas connotaciones y funciones.

De ahí que, es necesario fortalecer el estudio investigativo sobre el acervo histórico, social cultural en el país, teniendo como prioridad que el participante adopte un nuevo comportamiento para la acción de la patrimonialización vista como, la vinculación entre territorio, contexto y cultura, construcción de valores y su proceso de legitimación territorial. La solidez de los significados y los valores de las sociedades por sus patrimonios, ha logrado que las mismas se encuentren en una total sintonía con sus raíces tal como se observa en las culturas de los pueblos del lejano oriente.

Por tanto, los procesos de patrimonialización según Ariño (2012) son incentivados por las mismas comunidades locales que buscan rescatar del paso del tiempo todos esos elementos que se encuentran en su entorno más inmediato y representan o son considerados como rasgos identitarios esenciales que definen esa comunidad. Claro está, todo será posible si se incentivan estas oportunidades desde las organizaciones comunales, las no gubernamentales y hasta en el esfuerzo del Estado para dar afianzamiento a estas acciones.

En concreto, la patrimonialización significa transformar el concepto en instrumento real del conocimiento, que no se debe confundir con la exclusiva información, sino que debe organizar todos los conocimientos de orden metodológico y técnico, para dar respuesta a inquietudes que subyacen de un colectivo de pueblo para blindar el patrimonio como elemento clave en la formación del ser humano. En efecto, para el caso de esta hermosa región zuliana el aprovechamiento de la riqueza cultural e histórica en espacios como el pozo Barroso 2, un espacio donde nacieron muchas de las luchas y sueños de la clase trabajadora, representa un espacio de una cromática incalculable de significados para aprovecharlos.

Narrativas patrimoniales

La narrativa del patrimonio está unida a la mirada según Rodríguez (2014), que ha de ser educada a través de la comprensión y la cosmovisión del elemento. A las narrativas se llega implicando la capacidad de mirar, conocer, comprender y de vivir los elementos del patrimonio cultural. Estas formas expresivas pueden tener desde la candidez de los actores nativos de los espacios hasta la selecta forma de elaboración de los más entendidos para la redacción y narración de las realidades.

De esta manera, puede decirse que la narrativa del patrimonio aprendiendo a mirar

los pueblos en tiempo y espacio, es decir son el testimonio de la cultura de las sociedades. Por ello, es fundamental aportar la importancia de facilitar aprendizajes en los habitantes de una comunidad desde las narrativas de patrimonialización haciendo uso de la interculturalidad en el contexto educativo.

Puede que esto represente un reto para la sociedad en sus distintos esfuerzos educativos y de toda índole como por ejemplo lo turístico, sin embargo es necesario que se logren configurar propuestas con bases claras para que el valor tangible de las mismas se perciba desde su simple observación, ya que por lo general estos proyectos han tenido cierta resistencia para ser insertados dentro de las dinámicas habituales de la sociedad, de ahí lo vital que los mismos presenten las mejores especificaciones así como toda una infraestructura capaz de respaldarlos, para de esta forma permitir su establecimiento.

Interculturalidad

La interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir, en la vida cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. (Walsh, 2008). De igual manera, se habla de la fuerza epistémica sobre las historias locales y que esto no incumbe en lo académico porque estas articulaciones van orientadas en la transformación, por lo que se requieren formadores de su propio entorno.

Al respecto, la UNESCO define interculturalidad como la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de actitud de respeto mutuo. Mientras Relaag (2007) argumenta que la misma es la interacción entre diferentes culturas que son igualmente válidas y que, en un proceso de entendimiento mutuo, se realiza un acercamiento al otro o a lo extraño lo que,

al mismo tiempo, implica un enfrentamiento a la misma cultura, en otras palabras se da a través de la convivencia mutua en medio de la diversidad en el contexto comunitario.

Por otro lado, Oroño (2020) expresa que es determinante decir que la interculturalidad está vinculada a las concepciones de cultura que se han desarrollado dentro de una sociedad, de forma que desvincularla de los imaginarios, los idiomas, las expresiones de orden artístico, junto a los sentidos políticos e ideológicos que desde esta conceptualización se establecen explícita o implícitamente.

Para estos autores es determinante que las culturas aun en su esencia y valor, así como en su transcendencia, sean elementos múltiples de un conjunto armónico donde todas convergen en la existencia del hombre, pero con un respeto y protagonismo que no agrede a ninguna de sus símiles dentro de un propósito o espacio. Se habla mucho de los cultores, de los expertos y aquellos conocedores que en cada región asumen la difusión de sus vivencias, de las historias que definen sus comunidades, de esos sobrevivientes que aún son la voz viva de los pueblos, y son ellos de un valor estratégico enorme para el sostenimiento de la interculturalidad.

Interculturalidad en la Educación

La interculturalidad en la educación, como bien señala Amodio (2000) es una relación que implica un dialogo entre el pasado y el presente pero en lo cual son los intereses e imposiciones de grupo del presente en que se impone para realizar esa selección. En este sentido, los mecanismos de socialización como el sistema educativo, escuelas, universidades, museos, casa de cultura, ministerios, direcciones nacionales, regionales o municipales, han servido como vía reproductora de esas prácticas colonizadoras en las cuales se otorga un rol pasivo al sujeto creador y soporte de saberes culturales ancestrales, elevando un débil acontecimiento del papel protagónico de los sectores sociales

y populares en la construcción de la diversidad histórica y cultural del país.

Por lo que se hace importante reflexionar sobre esas prácticas que siguen siendo excluyentes y poca efectiva para el desarrollo de una formación que permitan vivir la vida con significado, se hace interesante saber cómo operan en su cotidianidad. , como actúan y construyen teorías a través de su quehacer diario y desmontar conocimientos influenciados por cargas coloniales.

Esto deja en consonancia la operatividad en las narrativas dentro del hecho educativo en donde, uno de sus principios es la interculturalidad que forma en el currículo pedagógico las características y realidades en cada localidad, municipio o región, asumiendo de esta forma, la diversidad de las comunidades en un plano de igualdad.

De la interculturalidad que habla Walsh (2008), es de la fuerza epistémica de las historias locales, de pensar la teoría por medio de la praxis política. De allí dependerá la importancia de la capacidad de los movimientos indígenas y afros en teorizar sus propias prácticas, esta actividad no solo incumbe a los académicos, su posición permite vislumbrar las articulaciones de un proyecto orientado a la descolonización y la transformación.

Para ello, se requiere de docentes formados en la diversidad del patrimonio, y no verlo separado segmentado de lo que simbólicamente existe en una comunidad, debe ser un formador de conciencia sobre lo que tiene en un territorio que es su legado. Por esto se hace urgente seguir calando sobre el debate de las culturas existentes y ampliar la dinámica del conocimiento del patrimonio cultural.

En este sentido la educación promueve la reflexión y la discusión valiente de las problemáticas cotidianas, es en síntesis disponer de conversaciones respetuosas, diluir las diferencias entre unos y otros , un dialogo que requiere diferentes miradas

en este caso en la interculturalidad para desarrollar principios de la complejidad y que se propicien las potencialidades emanadas en los diseños curriculares garantizando de esta manera la conceptualización requerida en el buen manejo de las narrativas de patrimonialización en el aprendizaje.

Puntual es ratificar que el aprendizaje de una persona comienza desde niño para así llevarlo a su propia identidad con sus valores éticos y culturales, en este proceso a los estudiantes personas, o participantes se les dan herramientas y conocimientos para utilizarlos en la práctica en su vida cotidiana por lo que es conveniente revisar los planes de estudios y currículos buscando alternativas de mejoramiento profesional.

Reflexiones finales

Entendiendo que se tiene una deuda con la educación en todos sus niveles, cuya necesidad de desarrollo se pueden comprender en las narrativas de patrimonialización desde la interculturalidad de las pedagogías, por ello es hora de situarse de cara a sus reivindicaciones en el rescate de la diversidad humana. Orientadas desde el seno de una enseñanza capaz de trascender la teorización del neocolonizado. Es decir, una cultura de lo nuestro, un nosotros como fuerza creadora, la capacidad de emanciparse desde la otredad y alteridad, sin que ello implique renunciar a modos perceptivos sobre realidades polisémicas.

Desde esta perspectiva, en la investigación, se contemplan algunos aportes teóricos y categorías que evidencian realidades de un entorno en específico, donde se interpretan narrativas de interculturalidad en el patrimonio y hecho educativo. La cual implica una reflexión pertinente en aras de fomentar un debate pedagógico e ideológico más profundo.

Varias definiciones de patrimonio cultural parten de los principios curriculares emanados por los organismos oficiales, evidenciando faltas de formación y falencias

en las narrativas analizadas. En este sentido, es necesario reflexionar en torno a ello, en tanto que las instituciones educativas concentran a la población y podrían operar como órganos de difusión en cada estado, región y localidad, para originar visibilización, absorción y apropiación cultural interconectada con museos, monumentos, edificaciones. Aun cuando en la actualidad, ruinas representan parte de la memoria en proceso de olvido y decadencia.

Las narrativas de Patrimonialización, como proceso desglosan un entramado en el hecho del patrimonio, en donde converge la interculturalidad, vista desde la interacción de las culturas, silencio y eufemismo con el que se ha pretendido desfigurarse. Por ello, la ausencia o escasa formación en los docentes del sector educativo, generan un choque entre los conceptos de interculturalidad, patrimonio y cultura, lo que nos re direcciona a repensar sus presupuestos y prácticas, para que sean efectivas, mediante la transformación del acto pedagógico.

El verdadero sentido del cambio transformador de toda esta acción: narrativas de patrimonialización e interculturalidad en la educación, pasa por una verdadera valoración de los espacios, las personas, los distintos modos de pensamiento, las verdaderas historias y su poderoso valor ancestral que fundamenta la solidez del conocimiento intergeneracional en peligro de extinción. Es el momento de que las raíces intrínsecas de la realidad de los pueblos, no se vean aplanadas por los intereses de unos pocos. El mayor propósito es el crecimiento de hombre por el hombre, la comunidad, el nosotros.

Cualquier recurso que permita dar trascendencia en la patrimonialización e interculturalidad, debe tener como guía la valoración y el respeto por la sociedad y los elementos que la conforman. Cada expresión que emerja de esos espacios, no puede ser desvirtuada, opacada o socavada. La historia y los ancestros son parte de una cosmo-realidad en marcha, el camino transitado ya no puede

borrarse, pero hacia donde se marcha es posible enriquecerlo.

Referencias bibliográficas:

- Ariño V, A. (2012) “La patrimonialización de la cultura y sus paradojas postmodernas”, en *Antropología: horizontes patrimoniales*. Valencia, Tirant Humanidades.
- Bruner, J. (2003) *La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Chomsky, N. (1977). *Conocimiento y libertad*. Barcelona. Ariel S.A
- Davallon, J. (2014) “El juego de la patrimonialización”, en *Construyendo el patrimonio cultural y natural*. Valencia, Ed. Germania.
- Organización de Estados Iberoamericanos, Cultura y Sostenibilidad en Iberoamérica (2005) OEI, Madrid
- Oroño, A. (2020) *Repensar la interculturalidad. Narrativas pedagógicas y diferencias desiguales*. Zulia Venezuela.
- Pomian, K. (1999) “Historia cultural, historia de los semióforos” en AA.VV. *Para una historia cultural*. México, Editorial Taurus.
- Rehaag, I. (2007). *El pensamiento sistémico en la asesoría intercultural*. Ecuador: Abya– Yala.
- Rodríguez Gonçalves, L. J. (2014). *Contar historias es preciso*. Revista Alter Ibi.
- Walsh C. (2008) *Interculturalidad, descolonización del estado y del conocimiento*. Ediciones del signo. Buenos aires.